

ويبحث إلى الناس عامة» (١).

« فتييموا صعيداً طيباً » ، أى أن تكون واثقاً أنه ليس عليه نجاسة ، « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم » ، المسألة فيها « جنب » وفيها كذا وكذا . . . « وتيمم » ، إذن فكلمة « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم » ليس ذلك معناه أن التيمم خلّف وبدل عن الوضوء فحسب ، ففى الوضوء كنت أغمض ، وكنت أمتشق « وكنت أغسل الوجه » وكنت أغسل اليدين ، وامسح الرأس والأذنين . . مثلاً ، وأنا أتكلم عن الأركان والسنن . وفى هذه الآية يوضح الحق : مدامت المسألة بصعيد طيب وتراب فذلك يصح سواء أكانت للحدث الأصغر أم للجنابة ، إذن فيكفى أن تمسح بالوجه واليدين .

« فامسحوا بوجوهكم وأيديكم » وتساءل بعضهم : أمى ضربة واحدة نلمس بها الأرض أم ضربتان ؟ نقول : سبحانه قال : « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم » ، وبعض العلماء قال : ضربة واحدة ، وبعضهم قال : ضربتان وكلها تيسير . وهذا التخفيف مناسب لكلمة العفو ، فيقول الحق : « إن الله كان عفواً غفوراً » ولكن ماذا حدث هنا لذكر المغفرة ؟ لأنه غفر وسر علينا المشقة فى ضرورة البحث عن الماء وسر ورخص لنا فى التيمم .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ
يَشْتَرُونَ الصَّلَاةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ ۚ ﴾

حين يريد الحق سبحانه وتعالى أن يؤكد قضية من قضايا الكون ليمهد لقضية من قضايا العقائد التى تهمس نظام الكون فهو يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم

بقوله : « ألم تر » . والرؤية عمل العين - وعمل العين متعلق بانكشاف الأحداث التي تتعرض لها العين - والشئ المرئي دليله معه ، لأن الشئ المسموع دليله يؤخذ من صدق قائله ، وصدق قائله أمر مطلق ، أي كذب أم يصدق ؟ أما المرئي فدليله معه ، ولذلك قالوا : ليس مع العين عين ، أي أنك إذا رأيت شيئاً فلا تقل : أين هو ، وليس الخبر كالعيان ، فالخبر الذي تسمعه ليس كالشاهدة ، إذن فالشاهدة دليلها معها ، فلا يقال : دلي على أن فلاناً يلبس جلباباً أبيض وأنت تراه .

إذن فحين يريد الحق أن يؤكد قضية يقول : رأيت . ولذلك فأنت إذا حدثت إنساناً عن انحراف إنسان آخر . قد يصدقك وقد لا يصدقك ، لكن إذا ما رأيت الإنسان يلعب ميسراً أو يشرب خمرأ ثم تقول لمن حدثته من قبل : رأيت من قلت لك عليه . كان الرؤية دليل . والحق سبحانه وتعالى حين يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله : « رأيت » ننظر إلى الأمر ، فإذا كان مشهوداً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يراه بذلك تكون « رأيت » على حقيقتها ، كما يقول له :

﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ① عَبْدًا إِذَا صَلَّى ② ﴾

(سورة العلق)

هو صلى الله عليه وسلم قد رآه ، فتكون « رأيت » على حقيقتها أم ليست على حقيقتها ؟ ولماذا يأتي بجملة الاستفهام « رأيت » ؟ على الرغم من أنه صلى الله عليه وسلم قد رأى من ينهى إنساناً عن الصلاة ولماذا لم يقل : « رأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى » ، لا ؛ لأن الحق يريد أن يؤكد الخبر بمراحل . فمرة يكون الخبر خيراً تسمعه الأذن ، ومرة يكون رؤية تراه ، ومرة لا يقول له : أنت رأيت ، ولكن يستفهم منه بـ « رأيت » لكي ينتظر منه الجواب . وبذلك يأتي الجواب من المخاطب نفسه وليس من المتكلم . وهذه أكد أنواع البيان وأكد ألوان التحقيق ، فحين يخاطب الحق سبحانه وتعالى بقوله : « رأيت » نقول : أكان ذلك مشهوداً لرسول الله رآه ، فتكون الرؤية على حقيقتها . فإذا كان الأمر لم يكن معاصراً لرسول الله ثم يخاطب الله رسوله بقوله :

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ قَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ① ﴾

(سورة الفيل)

ونعلم أن أصحاب الفيل كانوا عام ميلاده صلى الله عليه وسلم ، فهو حين

بمخاطب رسوله لم يكن المشهد أمامه ، فـ « ألم تر » هنا بمعنى أعلمت ، ولماذا عدل هنا عن أعلمت إلى قوله : « ألم تر » ؟ لأن الحق سبحانه وتعالى حين مخاطب رسوله بأمر منه فهو يوضح له : إن أخبرتك بشيء فاعلم أني أصدق من عيني ، فإذا قال سبحانه : « ألم تر » فهذا يعني أنك علمت من الحق سبحانه وتعالى ، وإخبار الحق ليس كإخبار الخلق ؛ لأن إخبار الخلق يحتمل الصدق والكذب ، لكن إخبار الحق لا يعني إلا الصدق ، إذن غرضه عيناك قد تخونك ، لأنك قد تكون غافلاً فلا ترى كل الحقيقة ، لكن إذا أخبرك الحق سبحانه وتعالى فسيخبرك بكل زوايا الحقيقة . إذن فإخبار الحق أوثق وأكد من رؤية العين وسبحانه عندما قال :

﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ④ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ⑤ ﴾

(سورة الملق)

هذه مثلث الأولى ، وحين قال سبحانه :

﴿ أَلَمْ نَكْرِفْ فَعَلْ دَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ① ﴾

(سورة الفيل)

كأنك تراهم الآن ، فـ « ألم تر » تعني كأن المشهد أمامك .

إذن فوسائل تأكيد الأشياء : خبر من خلق يحتمل الصدق ويحتمل الكذب ، هذه واحدة ، ورؤية من خلق تحتمل أنها استوعبت كل المرئي أو أحاطت ببعضه ، أو خبر من خالق أحاط بكل شيء ، فوجب أن يكون الخبر من الخالق أوثق الأخبار في تصديقهم .

« ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » جاءت هذه الآية ورسول الله يعاصره قوم من اليهود . ورأى منهم بالفعل أنهم أوتوا نصيباً من الكتاب ، لأنهم أهل كتاب ، ومع ذلك يشتركون الضلالة ، ولا يقولون الحق ، فيكون هذا أمراً مشهدياً بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وحينما أرسل الله محمداً جعله ختاماً للأنبياء وختم به ركب النبوة ، وهذا يعني : أن النبوة كان لها ركب . وفي كل عصر من العصور يأتي نبي على مقدار اتساع الحياة ، وعلى مقدار التقاء الكائنين في الحياة ، وعلى مقدار الداءات والأمراض التي تأتي في المجتمع ، ولكن الله علم أزلاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي في فترة ورسائله ومنهجه يتنظم ويضم كل قضايا الزمن إلى أن

تقوم الساعة . وهو زمن يعلم الله أن فوارق المواصلات فيه تنتهي ، وفوارق الحواجز فيه تنتهي ، فيحدث الخبر في أدنى الشرق وأعلاه قسمة في أدنى الغرب وأعلاه ، والخبر في الغرب نسمعه في الشرق . والداء يوجد مرة في أمريكا ويعد يوم أو يومين يوجد في أي بلد من البلاد .

إذن فالسافات انتهت ، وجعلت المواصلات العالم كقطعة واحدة ، إذن فالداءات في المجتمع القديم لعسر الاتصال كانت تنزل انزلاً إقليمياً وكل داء في جماعة قد لا يصل إلى الجماعة الأخرى ، فهؤلاء لهم داء لا يصل إلى الجماعة الأخرى ، لذلك كان الحق يرسل رسولا لكل جماعة ليعالج داءاتها، لكن إذا التحم العالم هذا الالتحام ، فلا بد أن يأتي رسول واحد جامع للناس جميعاً ، لأن قضايا الداءات ستكون واحدة . ونحن نرى الآن كل يوم عجبا ، كلما تحدثت حادثة هناك نجدها عندنا .

إذن فلا بد أن تتوحد الرسالة . وحين تتوحد الرسالة فلا يأتي رسول ليستدرك بعد ذلك ، فرسل الله صلى الله عليه وسلم جاء خاتماً ، ولذلك أخذ الله العهد على كل رسول أن يبشر قومه بأنه سيأتي رسول خاتم ليكون عند أهل كل ديانة خلفية تطمئنهم على أنه إذا جاء رسول ، فقد عرفوا خبر مقدمه ويقولون : لقد قالت لنا رسلنا ، ولذلك قال الحق :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِءَ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ﴾

(من الآية ٨١ سورة آل عمران)

ثم قال :

﴿ قُلْ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِعْرَءً قُلُوا أَقْرَرْنَا قَالُوا فَكُتِبُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ (٨١)

(من الآية ٨١ سورة آل عمران)

راجع أصله وخرج أحاديث فضيلة الدكتور / أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر .

إذن فرسل الله مشهود له من كل الرسل ؛ ولذلك أكد صلى الله عليه وسلم
ديانات كل الرسل . وجاء دينه بديانات كل الرسل ؛ لأنهم معه حل منهجه الذي
نزل به ، والذين يلتحمون بالإيمان بالسياء بواسطة الرسل السابقين ؛ إذا ما جاءهم
خبر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فقد يجعلهم تعصبهم لدينتهم ينصرفون عنه ،
فأعطاهم الحق الحميرة الإيمانية وأوضح لهم : سيأتي رسول خاتم فتبهاوا يا كل
الأقوام إذا ما جاء الرسول الخاتم فلا بد أن تؤمنوا به . وكان عندهم في كتبهم
الدلالات والإخبارات . إذن فالله أعطاهم نصيباً من الكتاب . وانظروا إلى دقة
الأداء القرآني : « ألم تر » يا محمد « إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » جاء هذا
القول وهو يجعل لهم عذرهم إن فاتهم شيء من الكتاب ؛ لأنه سيقول في آية
أخرى :

﴿ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ﴾

(من الآية ١٣ سورة المائدة)

وماداموا قد نسوا فهم معذورون ، لكن من عندهم كفاية في العلم من الذين
« أوتوا نصيباً من الكتاب » ، كان المفروض فيهم أن تكون آذانهم مستشرقة إلى
صوت داعية الحق الخاتم ، وهذا كان معروفاً لهم من قبل ؛ لذلك يقول لنا ربنا :

﴿ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾

(من الآية ٨٩ سورة البقرة)

فهم كانوا يقولون لعبدة الأوثان من العرب : نحن في انتظار النبي الخاتم الذي
سيرسله الله لنسبلكم إلى الإيمان به ، فإذا ما سبقناكم إلى الإيمان به وظللتكم على
كفركم ، سنفلكم به قتل عاد وادرم . إذن فهم معتصمون بالإيمان بالسياء ، فقل
لي : إذا قالوا هذا القول ، وهم معروفون أنهم أهل كتاب فليهذا كفروا بالرسول صلى
الله عليه وسلم ؟ إن كفار قريش لم يقولوا : إنا أهل كتاب « بل كانوا على فترة من
الرسول ، فكان المفروض أنه إذا ما جاء الرسول تسابق أهل الكتاب إلى الإيمان به
لأنه سبق لهم أن توعدوا به العرب . لقد أعطاهم الله منزلة عالية لكنهم من لؤمهم لم
يستفوا بها ؛ فيقول الحق :

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ۖ قُلْ كُنْ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ

عِلْمُ الْكِتَابِ ۚ ﴾

(سورة الرعد)

لقد جعلكم الحق شهوداً على صديق الدعوة ، هو شاهد وأنتم شهود ، وهذه
متزلة كبيرة ، لكنهم لم يلتفتوا إلى تلك المتزلة وركبوا سفينة العناد الغارقة :
﴿ فَلَبَّأَ جَاءَهُمْ مَا عَرَقُوا كَفَرُوا بِهِ ﴾

(من الآية ٨٩ سورة البقرة)

ولكن يجب أن نظن إلى أن الحق سبحانه وتعالى حينها يرسل قضية عقديّة في
الكون فيخالفها مخالف يظن أنه يضار الله ، نقول له : لا أنت تفعل ذلك لشهوة في
نفسك . لكن الحق سبحانه لنصرة الدين الخاتم ، وتكون أنت مغفلاً في هذا
الموقف . فإليك أن تظن أنك قادر أن تصادر مرادات الله حين كذبت بمحمد وجعلك
ربنا تقول هذه الكلمة للمشركين من قريش ، فانظر ماذا ستفعل هذه الكلمة ؟ .
ولكى تعرف أنت بإنكارك ماذا قلعت للإيمان . أنت فهمت أنك صدمت الإيمان .
لا . أنت أيدت ونصرت الإيمان لكن بتنفيل ! وعليك وزر .

فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأعلن دعوته من ربه . قال
العرب المشركون الوثنيون : إن هذا النبي هو الذي توعدتنا به اليهود ، فهيا نسبق
إلى الإيمان به قبل أن يسبقونا .

إذن أخدموا الإيمان أم لا ؟ . لقد خدموا الإيمان . إذن فلا يظن عاصراً أنه
يقدر أن يظني نور الله ، لأن الله يتم نوره ولو كره الكافرون . ومثال لذلك عندما
غير ربنا القبلة ويوضح : يا محمد أنا أعرف أنك مستشرف ومتشوق إلى أن تتوجه إلى
الكعبة ، وأنا قد وجهتك أولاً لبيت المقدس لمعنى . ولكن أنا سأوجهك للكعبة
وعليك أن تلاحظ أنني حين أوجهك إلى الكعبة سيقول السفهاء : وهم اليهود :
﴿ مَا وَاتَّهِمُ عَنْ قَبْلِهِمْ آلِي كَانُوا عَلَيْهَا ﴾

(من الآية ١٤٢ سورة البقرة)

فهم يتساءلون : ما الذي جعلهم يتركون القبلة التي كانوا عليها ؟ فإن كانت قبلة
إبراهيم هي الكعبة فلماذا لم يتجه إليها من أول الأمر ؟ هم سيقولون هذا الكلام .
ونزل به قرآن يثلي ويسانج . ومن تغفيلهم ساعة تغيرت القبلة قالوا ذلك القول
أيضاً ، ولم يلتفتوا إلى أن الحق قال من قبل :

﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَوْلَاهُمْ عَنْ قِبَلِهِمْ ﴾

(من الآية ١٤٢ سورة البقرة)

فعل الرغم من ذكائهم إلا أنهم قالوا هذا الكلام ، مما يدل على أن الكفر مظلم والكافر في ظلام فلا يعرف كيف ينصر نفسه . وجعل الله الكفر وسيلة للإيمان . فلو أنهم كانوا لذكاء بحق وأصحاب بصيرة لكانوا بمجرد أن قال القرآن : « سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها » ، لجمعوا بعضهم وقالوا : القرآن قال : « إننا سنقول كذا وكذا » ، فهياً لا تقول كي يكون القرآن غير صادق . لكنهم لم يقدروا على ذلك . إذن فالكافر مغفل . هم يظنون أنهم بكفرهم يطمسون الإيمان بالله . لا ؛ لأن الله جعل الكفر وسيلة للإيمان ، والحديث الشريف يقول :

(إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر) (١) .

فالحق سبحانه وتعالى يبين : هؤلاء أوتوا نصيباً من الكتاب ، وكان المقروض لمن أوتوا نصيباً من الكتاب أن يكونوا أول من آمن . لكنهم لم يؤمنوا ، هذه أول مرتبة ، ولينهم اقتصروا في الشر على هذه ، وبذلك تقف المسألة وتظل معلقة بهم ، ولكنهم يشتركون الضلالة ، ليس فقط في نفوسهم بل يريدون أن يضلوا غيرهم ، وهذه هي المرحلة الثانية ، فهناك من يضل في ذاته وهو حر ، لكن أن يحاول إضلال غيره فهذا كفر مركب . أنت ضللت وانتهيت ، فلماذا تريد أن أضل ؟ لأن الضال أو المنحرف أو الذي ليس على طريق مستقيم إنما يعرف الطريق المستقيم جيداً . ولكن الصعوبة في أنه لا يستطيع أن يحمل نفسه عليه . فإذا ما وجد إنساناً مؤمناً فهو يستصغر نفسه ، « لماذا آمن هو وأنا لم أؤمن » ؟

إذن فلا أقل من أن يحاول جذب في صفه حتى لا يكون هو المنحرف الوحيد ، فإذا رأيت مثلاً في بلد من البلاد بعض المنحرفين ، ويرون واحداً مستقيماً فهم يتضاءلون أمامه ، وينظرون إليه نظرة حققد ، ويقولون : لماذا هو مستقيم ؟ لا بد أن نسحبه للانحراف .

ولذلك يجب على المستقيم أن يتبها جيداً إلى أن شياطين الإنس لن تركهم في طاعتهم ، بل إنهم سيحاولون أن يستيلوهم ؛ لأنه يحز عليهم أنهم لا يقدرّون على أنفسهم ويحز في نفوسهم أكثر أن يجحدوا بشراً مثلهم قد قدر على نفسه واستقام . ولذلك يقولون : هيا نكون كلنا معاً في المعصية حتى لا يرفع أحد رأسه على الآخر . فلنكن كلنا كذابين حتى لا يوجد فينا واحد صادق يذلنا . والكذاب كلما رأى الصادق يشعر أن هناك حربة تنغرز في قلبه !! والخائن ساعة يرى الأمين تكون الرؤية حربة تنزل في قلبه ، فيريد أن يكون الكل مثله ، هذه معنى « يشرون الضلالة » .

والحق يقول لهم : أنتم أحرار بشرائكم الضلالة وستجدون الجزاء في النار ، فلماذا تريدون أن تصلوا الناس ؟ إذن فيجب أن يتبه أهل الطاعة إلى هذا الأمر ، وعندما يستهزئ أحد من طاعتهم فعليهم أن يلتفتوا إلى قول الحق سبحانه : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَحْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ۚ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَرُونَ ۚ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ۚ ﴾

(سورة المطففين)

وهذا ما يحدث إذا رأى بعض المنحرفين واحداً يذهب إلى المسجد أو يصل ، يقولون له : « خذنا على جناحك » ويسخرون منه ويستهزئون ، لأنهم ساعة يرونه مقبلاً على الطاعة وهم غير قادرين على أن يكونوا طالعين يتضاءلون أمام أنفسهم ؛ لذلك يريدون أن يكون الكل غير طائع ، وهذه هي الصورة التي نراها الآن ، وعندما يقابل هؤلاء أهاليهم يتضاحكون بسرور من أنهم ضايقوا مؤمناً ، ويقولون : قابلنا مؤمناً واستهزأنا به ، ويتابع الحق :

﴿ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءَ لَضَالُّونَ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ۚ ﴾

(سورة المطففين)

فالله سبحانه وتعالى بوضح لنا : أن هؤلاء المستهزئين بالدين يتهمون المتدينين بأنهم على ضلال . فليأكم أن تياسوا أمام هؤلاء ، ليأكم أن تهزموا أمام هؤلاء لأنني سأنتقم حياتاً من هؤلاء ، وذلك يأتي يوم الآخرة ويقول الله بعد أن يتزل بهم النكال والعذاب :

(سورة المطففين)

﴿ هَلْ تُؤِيبُ الْكَفَّارَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۚ ﴾

فالحق يتساءل لياق الجواب على الستنا ، والسؤال هو : هل قدرنا أن نجازهم على ما فعلوه فيكم ؟ فاسخروا أنتم منهم . واضحكوا عليهم كما سخروا منكم في الدنيا .

وفي الآية التي نحن بصدد خواطرنها عنها يقول الحق : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » وهم اليهود . و « أوتوا نصيباً من الكتاب » أي أنهم لم يأخذوا بكل الكتاب بدليل أنهم نسوا حظاً مما ذكروا به ، « ويشترون الضلالة » ، وساعة نسمع كلمة « يشتري » اعرف أن هناك معاوضة ومبادلة ، سلعة وثمننا ، فيشترون الضلالة بماذا ؟ ماذا سيدفعون ؟ الحق يقول في آية أخرى :

﴿ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَى ﴾

(من الآية ١٦ سورة البقرة)

أي أنهم دفعوا الهدى ثمناً وأخذوا الضلالة سلعة ، وعادة ما ندفعه بضع من يدنا ، وما نشتره نأخذه لنا . فحين تشتري سلعة بجنيه . فالجنيه يضيع ، بعد أن كان معك أولاً ، فحين يقول : « اشتروا الضلالة بالهدى » فهل كان معهم هدى وقدموه وأخذوا الضلالة ؟ نعم ، كان معهم هدى الفطرة . فكل واحد عنده هدى الفطرة .

إياك أن تظن أن العقل الواعي ينتظر رسولاً ليلله على الله ، إنما هو ينتظر رسولا ليلفه مرادات الله منه ، ذلك أن الإيمان بالله أمر من أمور الفطرة ، فالإنسان عندما يتفتح وعيه يجد أشياء في الكون تخدمه ، خدمة مستقيمة ونية ، ولا تتخلف عن خدمته أبداً ، هناك شمس تطلع كل يوم ، وهواء يمر ، أرض عندما تزرعها تعطيك خيراً كثيراً . ألك قدرة على شيء من هذا ؟ هل ادعى إنسان مثلك أن له قدرة عليه ؟ كل هذه الكائنات أنت تطراً عليها ، ولم تأت بها .

وعندما يولد الإنسان ويرى كل هذه النعم موجودة . ألا يؤمن بأنها من عطاء خالق ؟ الإنسان فوجيء عندما ولد بوجود النعم . وأيضاً آدم عندما خلق فوجيء بالنعم موجودة ، إذن فهو قد طراً عليها ، بالله مادام هو قد طراً عليها ألا يفكر من الذي أقام هذه النعم له ؟ كان لابد أن يفكر من الذي صنع له كل هذه النعم ، وضرينا من

قبل مثلاً بمن انقطعت به الوسائل وهو في الصحراء ولم يجد ماءً ولم يجد طعاماً، ثم يشم فنام، ثم استيقظ فوجد مائدة عليها أطيب الطعام، بالله قبلها يأكل ألا ينظر ويفكر ويقول في نفسه: من الذي أعد وأقام تلك المائدة؟ أنت - إذن - وارد على الكون بخيره كله، ولا أحد قال لك: أنا الذي فعلته، لا أبوك ولا جدك ولا جد جدك قال هذا، فلا بد أن تشبه إلى أن له خالقاً.

إذن فالذين اشتروا الضلالة بالهدى، أكان معهم هدى فقدموه وأخذوا الضلالة؟ نعم كان معهم هدى الفطرة، ولذلك حين سئل الإمام علي - كرم الله وجهه - : أعرفت ربك بمحمد أم عرفت محمداً بربك؟

قال: لو عرفت محمداً برى ما احتجت إلى رسول، إذن فلا يصلح أيضاً أن يقال لأحد «عرفت ربك بمحمد»، لذلك قال علي كرم الله وجهه: ولكني عرفت ربي برى، وجاء محمد فيلغى مراد ربي مني. إذن فقوله: «الذين اشتروا الضلالة بالهدى» ماذا فعلوا؟ باعوا هدى الفطرة واشتروا الضلالة. وهنا يقول الحق: «لم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة».

ولم يأت به «الهدى» هنا، وهذا يدل على أن الفطرة انطمست عندهم انطماشاً بحيث لم يقدموا ثمناً للضلالة من الهدى.

«ويريدون أن تضلوا السبيل» الإرادة هي: أن يرجع الشخص المختار حكماً على حكم، ومثال ذلك: أنت أمامك جوربان مثلاً، فلك أن تختار واحداً منها، لكن لو كان أمامك جورب واحد فإرادتك لا ترجع. إن الإرادة ترجع اختياراً على اختيار، وما معنى «تضلوا»؟ الضلال يطلق بإطلاقات متعددة، فحواها كلها أن هناك أمراً من الحق ليس على بالك، فهل يحدث ذلك لأنك نسيت أو عرفت وتعمدت أن تتركه؟ فالذي نسي هذا الأمر معذور لكن هناك إنسان آخر يعرف هذا الأمر لكنه تعمد أن يتركه، إذن فالضلال يطلق مرة على النسيان كما في قول الحق:

﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾

فالضلال هنا نبيان لكن هناك من يفضل لأنه يفتقد المنهج الحق وينشوف ويتطلع إليه ليتبعه ، كما في قوله :

﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ﴾

(سورة الفصحى)

أى أن المسائل متشعبة على الإنسان فيرى هذا وذاك ، فأوضح الحق لك : لاتمتب نفسك لأنى سأعطيك السبيل المستقيم . إذن فالضلالة لها معان متعددة ، وفحواها جميعاً أنها لاتوصلك إلى الغاية ، والحق سبحانه وتعالى حينما يعرض قضية إيمانية عقدية معنوية يستعمل فيها الألفاظ التى يستعملها الناس فى الكونيات ، ولذلك فما هو السبيل ؟ . السبيل - عندنا - هو الطريق ، وكلنا حتى غير المؤمنين يعرفون أن الطريق يصنع ليوصل إلى غاية ، ولكن لابد أن نعرف الهدف أولاً وبعد ذلك نرصف الطريق ونعبده ، ففيه فرق بين السبب الدافع والواقع .

نحن قبلما نرصف الطريق نرى إلى أين يذهب ؟ إذن فالغاية أولاً وبعد ذلك نلتصق أقصر طريق يوصلنا إلى المطلوب . وعندما نكتشف أقصر طريق يوصلنا للمطلوب نمهد ونعبده لكيلا نتمب الناس ، إذن فالسبيل هو : الطريق الموصل إلى الغاية . ولذلك أوضح لنا الحق أن الطريق إلى الإيمان مستقيم كى لا يأخذ مسافات ، فالخط المستقيم هو أقصر الخطوط .

إننا لا بد أن نعرف الغاية قبل أن نعرف السبيل إلى الغاية . وآفة الدنيا وأهلها أنهم يعيشون فيها ولا يعرفون غاياتهم النهائية ، إنما يعرفون غاياتهم الجزئية ، فالطالب يريد أن يتعلم كى يكون موظفاً ، لكى يتزوج ويقيم أسرة ، والتاجر يتاجر لكى يعمل كذا ، هذه هى الغايات الجزئية ، والدكى هو من لا يذهب للغايات القرية المنتهية ، بل ينظر إلى الغايات الأخيرة ، لأن الناس يختلف فى الغايات المنتهية ، فواحد يعيش خمسين سنة ، وآخر يعيش ستين عاماً ، وثالث يعيش لمدة سنة . إذن فلا بد أن ننظر إلى الغاية التى سيذهب لها الكل ، وآفة الناس أنها تعمل للدنيا ، يعنى للغايات القرية ، برغم أن « الدنيا » تعنى الأقل والأتفه ، ولذلك اسمها « الدنيا » ، ومادامت « دنيا » إذن فهناك « عليا » .

إن تعب الناس يأتي من أنها تعمل للغايات الدنيا ، لعلك تقول لكل إنسان : انظر الغاية العليا التي سيكون الكل شركاء فيها ، والكل لابد أن يصل لها . فإذا ما عرفنا الغاية العليا نجونا من إرهاب قصر النظر والفرق في الغايات المحدودة ، مثلاً : أنت تبعث ابنك ليتعلم من سن الحضنة ثم إلى الروضة ثم الابتدائي ثم الإعدادي ثم الثانوي ثم التعليم العالي ثم يتخصص في مجال معين في التعليم العالي ، وتصل سنوات عمره إلى العشرين سنة ليتخرج ويتوظف ويقدر أن يعيش بكده وعرقه، والأب يعمل لهذه الغاية ، وقد لا يصل الابن إلى الوظيفة ، وقد يُعيب الابن والده ولا يكمل تعليمه وبذلك تفلت منه الغاية . لكن نحن نريد الغاية التي لا تفلت ، فالت أن نعيش في أسباب خلقها لك الحق ، فاجعل غايتك أن تعيش مع الحق .

إنك في الدنيا تعيش مع الأسباب التي خلقها لك الحق ، لكنك في الآخرة ستكون مع الحق نفسه . أنت في الدنيا تعيش بالأسباب ، ولكنك تعيش في الآخرة بالسبب ، ومهما ارتقت أسبابك . فالت لن تستطيع أن تصل إلى مستوى رفاهة الآخرة . صحيح أنه إذا ارتقت حياتك في الدنيا فقد تضغط حل زر في المجرة ويأتيك فئجان فهرة ، أو تضغط حل زر فيأتيك الأكل ، ولكن قل لي مهما ارتقت الحياة أيوجد ارتقاء بحيث إذا خطر الشيء على بالك يأتيك ؟ لا يمكن ، وهذا ما سيكون لنا في الآخرة ، إذن فهذه هي الغاية الحسنة ، ونحن نعيش في الدنيا مع أسباب الله المخلوقة لنا ، أما في الآخرة فسوف نعيش مع الله ولذلك أوضح سبحانه : سأعطي المؤمن والكافر الأسباب في الدنيا ، فالكافر عندما يزرع يجد نتاجاً ، وعندما يبحث في الكون وينظر أسرارهِ فالأسرار تتكشف له ، لأن الأسباب خلقها الله لمن يأخذ بها سواء أكان مؤمناً أم كافراً . لكن المسبب لا يذهب له إلا من آمن به ، أما الكافر فقد آمن بالأسباب فأخذ الأسباب ، ولم يمنحها الله منه :

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ لَزَدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا فَلُوْهُ .

مَنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴿١٠﴾

(سورة الشورى)

إذن فهل غايتك أن تبقى مع الأسباب لو تذهب إلى المسبب ؟ انظر إلى غايات

الدنيا القريبة ، ستجد أنها قد تنتهى قبل أن تصل إليها ويكون تعبك قد ذهب هباء . ولذلك أخفى الله الموت وأسبابه وزمنه كي يخبر الإنسان ، فهناك من يحقق كل ما رغب فيه وفي آخر الأمر تنتهى المسألة بالموت ، وهو قد أخذ الهباء لأنه لم يؤمن بالمسبب ، هب أنه أخذ الدنيا كلها عنده ، نقول له : سيأتيك الموت ، يعنى إما أن تفارق أنت النعمة وإما أن تفارقت النعمة ، ولكن فى الحياة الآخرة أنت لا تفارق النعمة ولا النعمة تفارقت- فهذه - إذن - هى الغاية الحقة ، غاية العقلاء . ومتعتك فى دنياك كما قلنا على قدر أسبابك-أما متعتك فى الآخرة فهى على قدر المسبب ، وسبحانه لا يقاوم قدره ولا أحد مماثله فى فعله . والعافل هو من ينظر إلى الغاية البعيدة .

إذن فالسبيل لا يمكن أن يكون طريقاً إلا إذا علمت الغاية ، والذي يجعل الناس تتعب فى الدنيا ، أنهم لا يعرفون إلا الغايات القريبة ، ولذلك سماها « الدنيا » ولا يوجد اسم أدنى من ذلك لها ، وكان يجب أن يوحى هذا الاسم بأنها فانية وهناك باقية . إذن فقبلما نرسم السبيل لابد أن نحدد الغاية . ويعلمنا تحدد الغاية تختار السبيل الذى يوصلك للغاية ، وهكذا نعرف أن هناك فرقا بين واقع ودافع ، الشيء الدافع هو أن تنصب الغاية أولاً وتحدددها ، فالتلميذ يجتهد كي ينجح ، وينجح لكى يأخذ حظه فى الحياة ، وهذه الغاية لابد أن توجد فى ذهنه قبلما يتعلم ، وعندما يتصور النجاح ولذته فى ذهنه فهو يبدأ فى المذاكرة ، وعندما يذاكر يصل إلى الغاية وهى النجاح ، فالغاية نوعان : غاية دافعة ، وغاية واقعة ، فالغاية الدافعة تسبق الطريق ، والغاية الواقعة تتأخر عن الطريق ، ومن الذى يحدد الغاية ؟ .

إن الذى يحدد غاية كل شيء هو من صنعه ، وغايتك أنت من الذى يحددها ؟ أنت تحدد الغايات الدنيا ، أما الغايات العليا فعليك أن تتركها للأعلى ليحددها وهو الله . ومادام هو سبحانه الذى يحددها لأنك صنعته وخلقه ، لذلك تسأله : أنت سبحانه الذى تعلم موقعها فهى لنا الطريق الذى يوصلنا لها . لابد إذن من الإيمان إذا ما كانت الغاية هى أن تعيش مع الحق ، والسبيل هو النهج :

﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾

(من الآية ١٥٢ سورة الأنعام)

أى أن سبيلكم أنتم لا توصلكم إلى ، لأنكم حددتموها بغاياتكم ، أما أنا فقد

حددت السبيل بغايق فمن أراد أن يصل إلى فلينظر إلى طريقى . وكلمة « السبيل » و « الطريق » كلها أمور حسية ، والحق يستعملها لنا ليدلنا على المعاني المعنوية والمعاني المعنوية يوضحها - سبحانه - بأمور حسية أماننا ، وعندما توجد في مفترق طرق وتريد أن تصل إلى المنطقة الفلانية . فانحرفك بمقدار ملليمتر واحد في بداية الطريق ، يبعدك عن الهدف ، وكلما امتد بك السير اتسع الشوار وتبعد المسافة ، فأنت تتوه ، ونمثل لهذا بشيء بسيط جداً : كلنا نركب القطارات ، والقطارات تسير على قضبان مستقيمة . فإذا أردنا أن نحول القطار فنحن لا نرفعه ونضعه على قضيب آخر ، بل نأخذ بتحويلة لا تتجاوز اثنين من الملليمتر ونقربها إلى حد الالتصاق في القضيب الأصل ، وهذا ما يفعله « المحوّل » ، فنحرف القطار لينتظم الخط ويصل إلى المحطة المطلوبة .

ولفتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بما رواه سيدنا حذيفة - رضى الله عنه - حينما قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما ، وأنا أنتظر الآخر ، حدثنا : أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال - أي أن الإيمان نظرى - ثم نزل القرآن ، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة .

ثم حدثنا رسول الله عن رفع الأمانة قال :

« ينام الرجل النومة فتفيض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت - وهو اللسعة التي توجد أثراً على الجلد - ثم ينام الرجل النومة فتفيض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل » (والمجل هو أثر الجمرة التي تظل مدة طويلة على جلد الإنسان فتسبب ورماً فيه مياه - كحجر دخرته على رجلك فنفط - أي انتفخ - فتراه متبهاً وليس به شيء) فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد يوجد أحد منهم يؤدي الأمانة حتى يقال : « إن في بنى فلان رجلاً أميناً »^(١) .

ويستمر سيدنا حذيفة : ثانياً :

ولقد مر على زمان وما كنت أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلماً ليردنه على دينه ،

(١) رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه واحد .

ولئن كان نصرانياً ليردنه على ساعيه - اى المحسوب - ولما الآن فما كنت أتابع منكم إلا فلاناً وفلاناً .

إن الإيمان فطرى . إن قصارى ما يعطيك هذا الإيمان الفطرى أن وراء هذا الكون الدفين قوة عظمى ، فالكون المنظم ، الترتيب ، الذى لا يدخل تحت طاقتك ولا تحت قدرتك ، هذا الكون يسير على أحسن نظام . والقوة العظمى القادرة التى وراء ذلك الكون تنصف بالقدرة ، وبالعلم ، وبالحكمة ، وبكل صفات الكمال .

لكن أعطيك فكرك وعقلك اسم هذه القوة ؟ لا يمكن أن يعطى العقل اسم هذه القوة . أعطيك فكرك وعقلك مرادات هذه القوة ؟ إنك لا تستطيع أن تعرف مرادات هذه القوة إلا برسول ترسله ليبلغ عنها . والرسول عندما يأتى يقول : إن القوة التى تبحثون عنها ، والتى آمستم بها إيماناً مجمالاً اسمها « الله » . فلا بد أن تصدق الرسول . فالعقل لا يقول لنا اسم القوة الخالقة . ولكن الذى يقول لنا اسم هذه القوة هو البلاغ ، ويعطينا الحق هذا البلاغ من خلال الرسول بكل مراداته من وجودنا .

وهذا هو أقصر طريق للوصول إلى الحق بعيداً عن تعقيدات الفلسفة أو تعقيدات المنطق ، وسفطة الجدل ، هذا الطريق الذى يثبت أن من يعبد أى قوة خير الله لا حق له فى مثل هذه العبادة . فالذى يعبد الشمس مثلاً هل يستطيع أن يقول لنا ما هو منهج الشمس الذى تطلبه من الإنسان ؟ وماذا قالت لمن يعبدها جزاءً للفعل الحسن أو عقاباً على الفعل السيئ ؟ ماذا تستطيع هذه الشمس أن تفعل لمن لا يعبدها ؟ إنها لا تملك ثواباً ولا عقاباً ، ولا منهج لها ، وإله بلا منهج لا يصلح أن يكون إلهاً . فالإله لا بد له من منهج يذل الناس على صواب الفعل ويثنى عن سوء الفعل ويملك سلطان الثواب والعقاب . والشمس لا تملك منهجاً تعطيه ، وكذلك الحجر أو القمر .

إذن فهذه الأشياء مخلوقة بدورها من قبل خالق ولا تصلح أن تكون آله . ووجود الرسل المبلغين عن الله دليل على صلق الدعوة . فالحق سبحانه وتعالى يعطينا إيماناً بوجوده من خلال المنهج . . ونحن قبل البلاغ نعرف أن هناك قوة خالقة لا نعرف

اسمها ولا مرادها ، ولذلك فعندما يأتي الرسول بالبلاغ فهذه رحمة من الله بالخلق . أما من يحاول أن يخطط بعقله لحياته بدون الرسول فنقول له : أنت تصيب نفسك وروحك بالتعب ولن تصل إلى شيء . ونضرب هذا المثل دائماً - والله المثل الأعلى - هب أننا نجلس في غرفة والباب مغلق ثم طرق الباب طارق . هنا نتفق نحن الجالوس في الغرفة في أن وراء الباب طارقاً .

ولكن إذا أردنا تحديد هذا الطارق وتعيينه فسنختلف . فيقول قائل : إنه رجل . . ويقول آخر : لا، إنه امرأة . ويقول ثالث : لا، إنه طفل . ويقول رابع : هذا بشير . ويقول خامس : هذا نذير . ويقول سادس : إنه القادم لنا بالفهوة . ويقول سابع : إنه رجل مكلف بالقبض علينا .

هكذا نتفق على أن طارقاً بالباب ونختلف في تحديد « من الطارق » . وهكذا الكون ، الكون وراءه قوة هائلة وعندما يحاول الإنسان أن يقول اسم هذه القوة بعقله أو مرادات هذه القوة فهذا يسبب الخلاف . ولكن حينما ترسل القوة عن نفسها رسولاً ليقول : إن القوة الخالقة اسمها الله ومرادات الله كذا ، ففى ذلك حسم للخلاف .

إن الذى أرهق الفلاسفة ووصل ببعضهم إلى دهاليز التيه ، هو أن بعضهم لم يكتف بتعقل القوة التى خلقت الكون . بل إنهم أرادوا أن يتصوروا القوة وما هيأتها ومراداتها . ونقول : إن نظرية الفلاسفة إلى الخالق لا تصلح ؛ لأنهم بتلك النظرة يظلون فى التيه ، ولكن البلاغ عن طريق رسول هو الذى يحسم هذه المسألة . والحديث الذى رواه لنا سيدنا حذيفة عن الأمانة يصور لنا مهمة الإيمان وكيف يتعلم المؤمن من القرآن والسنة « وعندما يحمل هذا العلم ، فما الذى يحدث ؟

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل لنا مراحل فقدان الأمانة . وينبها : احذروا من أن تتسلل الانحرافات بنزعة قليلة ، ثم إلى أخرى أكبر منها ، ثم إلى ثالثة أكبر وأوسع . وشرحنا ذلك بمثل الانحراف المقصود لقطارات السكك الحديدية .

إن قوله الحق سبحانه : « يشتركون الضلالة » ويريدون أن تضلوا السبل ، كي لا يتفردوا - وحدهم - بالضلال ، والحق سبحانه يعطينا مناعة ضد كلامهم ، فهم لهم حظ من علم الكتاب وهذا قد يجعلنا نحسن الظن بأن لهم صلة بالسماء لأنهم أتباع رسل ، فسبحانه يوضح لنا : هؤلاء يريدون أن تضلوا السبل ويتخذوا من نصيب الكتاب الذي عندهم وسيلة كي يضلوكم .

وفي عصرنا نجد أن أعدى أعداء أى عقيدة ليسوا أعداءها الظاهرين وإنما أعداؤها من أنفسهم . لأن عدوى الظاهر الكافر يجاهى وأنا واثق أنه يريد أن يدس لدينى ويدلس ويحرف فيه ، لكن عندما يكون هناك مسلم مثل يأتى ليكلمنى فربما آخذ كلامه على أنه مسلم ؛ ولذلك فخصوم الإسلام يتسوا أن يواجهوا الإسلام مواجهة صريحة ؛ ولذلك نجد الغرب قد توقف الآن عن مسألة الاستشراق ، وما بقى من الاستشراق فهذا هو القديم . وكان المشرق من هؤلاء يؤلف كتاباً ، ساعة يقرأ المسلم قد يقول : إنه رجل يعمل على خدمة العلم وعلى خدمة الثقافة ، وخدمة سنة رسول الله . وقد يكفى هذا المؤلف بأن يدس فى الكتاب الواحد فكرة واحدة بعد أن يجعل القارىء يثق فيه .

وعندما علموا أننا فعلنا هذا دخلوا علينا بالمستغربين . وهم أناس منا ذهبوا إلى الغرب فأخذوا الداءات من هناك وجاءوا فبشوها فى مناهج تعليمنا ، وفى برامجنا ، وفى رسائل الإعلام ، وفى الصحافة ، والواحد من هؤلاء المستغربين يفعل ذلك وهو مسلم ، فيكون محل ثقة ، ووجد الغرب أن أسير طريق لهم الآن أن يدخلوا إلينا عن طريق بعض المسلمين الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ؛ لأن الإنسان سيكون مطمئناً إلى أن هؤلاء مسلمون ؛ فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا : أن خصومك الظاهرين آمنون عليك من خصومك المنسويين إلى دينك ؛ لأن هؤلاء يدخلون عليك بالثقة الأولى ، ثقة انتسابهم للإسلام ؛ ولذلك يوضح لنا ربنا هذا الأمر لأنه قد يتعب ويصيب المؤمنين بالعت لذلك يقول : « أوتوا نصيباً من الكتاب » وهم يعيشون على هذه .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴾

فقد يكون عندكم علم بالأعداء فيقال : أنتم عالمون بأعدائكم . لكن الله أعلم بالأعداء جميعا ؛ لأنه قد تكون لك عداوة بينك وبين نفسك ، أو عداوة من زوجتك ، أو عداوة من أولادك أو كل هذه العداوات جميعها أو بعضها . وهؤلاء في ظاهر الأمر لا يمكن للإنسان أن يتبين عداوتهم جميعا ، لكن الله أعلم بهم وما يخفون ؛ لذلك يقول : « والله أعلم بأعدائكم » .

وجاء بها بعد قوله : « ويريدون أن تضلوا السبيل » أي مخافة أن تقول : إن هؤلاء أهل كتاب أو مسلمون مثلنا وكذا وكذا . ومادام الله هو الأعلم بالأعداء . فهو لن يخدعنا ولن يغشنا ، فيجب أن ننتبه إلى ما يقوله الحق من أنهم أعداؤنا ، ويقول بعدها : « وكفى بالله وليًّا » وحين يقول هذا ، فالقول يعني أنك لا تريد وليًّا بعد ذلك ، كما يقولون : كضاي فلان ؛ أي أنك قد تحتاج إلى هذا وهذا ثم تقول : لكن فلانا عرفته فكفاني عن كل ذلك ، أي لا يهوجني إلى أحد سواء ؛ لأنني أجد عنده الكفاية التي تكفي في كل حركة حيان .

« وكفى بالله وليًّا » . . . نعم كفى به وليًّا لأن غيره من البشر إنما يملكون الأسباب ، والحق سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأسباب ، فيملك ما هو فوق الأسباب . ولذلك يقول مطمئنا لنا :

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ ﴾

(سورة الطلاق)

« والولى » دائما هو من يليك مباشرة أى أنه قريب منك . « وكفى بالله نصيرا » إذن فهناك قريب ، وهناك أيضا نصير ، فقد يكون هناك من هو قريب منك ولا ينصرك ، لكن الله ولى ونصير ، فهادمت المسألة مسألة معركة « والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليًّا وكفى بالله نصيرا » ، كأن الحق ينبهنا : إياكم أن تقولوا إنما نلتصق